

قال استبدنا بحسنه على من لا يحسنه

ظاهرنا باطنه

وغيره من السالكين شرح معارفه وقائمه في التفسير

الذائق

الذائق الطيف

معلم علوم وجهانية كاشف اسرار قرآنية واقف حقائق فرقانية باطن
وقائمه في التفسير قدوة السالكين زبدة الصالحين سلطان الواعظين حلا في التفسير
شاه محمد عبد القادر صاحب الصوفى عم في التفسير

مطبوعه

الحظير
اسم كين
اسم كين
اسم كين

س ١٣

شرح القرآن و تفسیر
بیت اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بشنو ازینے چون حکایت می کند از جدائیم شکایت می کند
ترجمہ نے سے منو کہ کیا بیان کرتی ہے بھر مولانا خود ہی جواباً فرماتے ہیں کہ
جدائیوں کی شکایت کرتی ہے

شرح حضرت جامی علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ

مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان ہلوی
یہاں قرآن سے صرف کلام الہی مراد ہے اور خدا سے پاک کلام (جس کو
وحی کہتے ہیں) اپنے بندوں کے ساتھ متعدد طریقوں سے صادر ہوتا ہے
بہا لطیفہ وحی بالواسطہ ہے۔ جیسے فرشتے کے ذریعے سے کلام صادر ہو۔ اس
میں یہ شرط ہے کہ کلام سننے والا یعنی مخاطب اس فرشتے کی ذات کو نبی دیکھتا
ہو۔ اور کلام کو بھی سنتا ہو۔ اس کو وحی حلی کہتے ہیں اور قرآن کریم اسی وحی
حلی کے توسط سے حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوا ہے
اس وحی کے حال حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے اور حضرت
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام جبریل علیہ السلام کو دیکھا بھی کرتے تھے اور کلام حق

کو ان کی زبان سے سنا بھی کرتے تھے اس لئے قرآن پاک بلا شک و شبہ
خدا کے پاک ہی کا کلام ہے اور اس کا منکر کافر جس سے معلوم ہوا کہ وہی علی
کا منکر کا قسمہ ہوتا ہے۔

دوسرا طریقتہ دوحی

یہ ہے کہ سننے والے نے ایک آواز سنی مگر کلام کرنے والے کو نہیں دیکھا
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خدا کے پاک کے کلام کرنے
کی آواز سنی اور کلام کو سنا اور سمجھا چونکہ سننے والے ایک طویل القدر پیغمبر ہیں
پیغمبر کی خبر کا انکار بھی کفر ہے۔ اس واسطے اس کلام طوری کا منکر بھی اس وجہ
سے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ہے اور اس دوسری وجہ سے بھی کہ قرآن پاک
نے اس کی شہادت دی ہے کافر ہے۔

تیسرا طریقتہ دوحی

القا ہے۔ نعت میں القا کے معنی ڈالنا ہے۔ جیسے کسی برتن یا نالی یا دود وغیرہ کا
ڈال دینا۔ اس طرح خدا کے پاک اپنے خاص خاص بندوں کے دل میں اپنے
کلام کو ڈال دیتا ہے۔ اس کلام کو القا کہتے ہیں اور القا کے ذریعے جو دل میں
خدا کے پاک کی طرف سے کلام ڈال دیا جاتا ہے وہ بھی کلام الہی ہے
لیکن وہ خاص بندہ اگر پیغمبر ہے تو اس کا منکر بھی کافر ہوگا کیونکہ اس کے
انکار میں پیغمبر کی تکذیب ہے اور پیغمبر کی تکذیب کفر ہے۔ اس القا کے متعلق
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان برزخ القا میں نَفْسٌ فی رُوحِی
موجودہ بیشک روح القدس (جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں چونک دیا۔

جو تھا طریقہ دہی

الہام ہے۔ اس طرح کسی خاص بندے کے دل کے اندر سے خدا کا کلام
 نوارے کے مانند (یا بطرح کد زین کے اندر سے پانی کا چشمہ البکر نکلتا ہی)
 البکر نکلے اسکو الہام کہتے ہیں۔ یوں تو ہر انسان کے دل کے اندر سے ہزاروں
 باتیں اہل اہل نکلتی ہیں۔ لیکن ان کو الہام نہیں کہا جاتا ہے الہام تو دہی
 کلام ہے جو کسی خاص بندے کے دل کے اندر سے خدا کے پاک کے
 جانب سے البکر نکلے اور اس کے ساتھ اس کے خاص خاص نشانیاں
 بھی ہیں جو خدا کا کلام ہونے کی شہادت اور کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ انوار
 ہوتے ہیں۔ باطنی فیوض میں کشائش ہوتی ہے جس کی پہچانت خاص
 بندگانِ خدا ہی کو ہوتی ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ یہ بندہ جو الہام پانے
 کا مدعی ہے مستحقِ زہد۔ پرہیزگار اور اس کا فیصل اور قول موافق شریعت
 غریبہ اور وہ الہام یا القاسم شریعت کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف ہو
 تو مردود ہے۔ اگر موافق ہے تو مقبول ہے۔ اگر کوئی الہام یا القاسم مخالف
 شریعت ہے نہ موافق شریعت بلکہ ایک امر زائد۔ ایسی حکم شریعت کے
 تائید میں ہے تو وہ بھی مقبول ہے۔ لیکن اس پر عمل کرنا اسی خاص بندے
 پر لازم ہوگا جس کو اس الہام کا شرف حاصل ہے۔ لیکن دوسروں کے
 لئے یہ الہام حجت نہیں ہے اس تشریح سے ظاہر ہوگا کہ الہام اسی کلام
 حق کا نام ہے جس کے ساتھ اس کے نشانیاں بھی ہوں اور صاحب
 الہام ان نشانیوں سے اپنی طرح ذوق اور کشف کی رو سے واقف

بھی ہے مگر نہ وہ الہام نہیں ہے بلکہ وہ دوسرا شیطان یا نفسانی ہے اس
 الہام کی مثال قرآن شریف کے اس آیت شریفہ سے ملتی ہے وَاوحِیْنَا
 اِلَیْهِ اَوْحٰی مَوْسٰی اِنِّیْ اَسْمِعُیْکَ تَرْجُمَہِمْ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ
 اس کو دو دودھ پلا۔ یہ وحی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام کے طریقہ سے
 ہوئی تھی کہ ان کے دل کے اندر سے خدا کے پاک نے اس کلام (ان
 ارضعہ) کو نکل فوارے کے ابال دیا تھا۔ وحال آنکہ حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کی ماں پیغمبر نہ تھی۔

یا نچوال طریقہ وحی
 تسخیر کا ہے یعنی کسی شے کو کسی کام کے لئے ایسا مسخر کر دینا کہ اس سے اس
 کام کے کرنے میں نافرمانی ہو سکے جیسا خدا سے پاک کا ارشاد ہے۔ وَاَوْحِیْ
 مَرٰیضَ اِلَی الْفَخْلِ تَرْجُمَہِ تیرے پروردگار نے شہد کی کھی کی طرف وحی کی،
 اس وحی سے مقصود شہد کی کھی کو پاک پاک چیزوں کے کھانے اور اونچے
 اونچے مقاموں پر اپنا گھر بنانے کے لئے ویسا مسخر کر دینا ہے کہ شہد کی کھی اس
 کے خلاف عمل نہیں کر سکتی ہے اس تسخیر کو خدا سے پاک نے وحی (یعنی اپنے کلام)
 سے تمبیر کی ہے۔ یعنی یہ کھی کی تسخیر میرا کلام ہے۔

یہ مختص طریقہ وحی
 (خواب صالح) ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اجزائے
 میں سے رو یا رصاحہ خواب نیک کو نبوت کا ایک جز قرار دیا ہے۔
 خدا سے پاک کا کسی خاص بندے کے توسط سے کسی دوسرے بندے سے

کلام کرنا پہلے طریقہ دینی بالواسطہ میں داخل ہے۔ جیسے خدا کے پاک کلام ارشاد
وَإِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ لُؤْلُؤٍ مِّنْكَ تَرْجُمَةً بِّبِسْمِ نَحْنُ نَسْمِعُ
علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے۔ درحقیقت خدا کے پاک نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان حواریوں سے کلام کیا تھا۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اس وقت خدا کے پاک کے کلام کا مظہر تھی اور
خدا کے پاک نے حواریوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان
کے گفتگو کی تھی اور اس کلام کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اسے جواریوں
نے سنا تھا اس کو حق تعالیٰ نے اپنا کلام اپنی وحی بتلائی ہے اور ارشاد
فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَوْحَيْنَا لِمَن نَّشَاءُ مِنْ رُّسُلِنَا أَنِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حق تعالیٰ گویا تھا۔ اور اس طرح
حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ عَلٰی
لِسَانِ عَبْدٍ مِّنْ اَعْبَادِهِ سَمِعَ اللّٰهُ مَلٰٓئِکَتَهُ حَمْدًا لَّکَ تَرْجُمَةً اِنْ شَآءَ اللّٰهُ
پر سميع اللہ ملین جملہ فرماتا ہے یعنی نمازی جب رکوع سے قیام کے طرف
آتا ہوا سميع اللہ ملین جملہ کا جو کہتا ہے وہ درحقیقت نمازی کا کلام نہیں
ہے بلکہ حق تعالیٰ نمازی کی زبان پر سميع اللہ ملین جملہ کے کلام سے گویا تو
یعنی خود حق تعالیٰ نمازی کی زبان سے سميع اللہ ملین جملہ فرماتا ہے یہ کلام
نمازی کا نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کا ہے جس سے صاف تر اور واضح طور پر
ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے پاک اپنے بندوں کی زبان سے اپنے بعض بندوں
سے گفتگو فرماتا ہے عام اس سے کہ وہ بندہ جس کی زبان پر حق گویا ہے

پیغمبر موبیا غیر پیغمبر نبی کی مثال حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے جو خداے پاک نے ان کی امت (حواریوں سے) ان کی زبان سے گفتگو کی غیر پیغمبر کی مثال نمازی کی زبان ہے جو سمع اللہ ملحق جملہ خداے پاک کا کلام نمازی (غیر پیغمبر) کی زبان سے صادر ہو رہا ہے جب یہ نص قرآنی وحدیث صحیح سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ خداے پاک اپنے خاص بندوں کی زبان اپنے بعض بندوں سے گفتگو فرماتا ہے۔ تو پھر حضرت جامی علیہ الرحمۃ کا یہ قول سہ مشوی مولوی معزی ہست قرآن در زبان طوی

ثنوی مولانا روم کا کلام الہی ہونے کے لئے صداقت مار شہادت کا ملہ ہے۔ کیونکہ حضرت جامی علیہ الرحمۃ کا تجر علوم ظاہری و باطنی میں اظہر من الشمس و امین بن اللاس ہے۔ ایسے زبردست متقی زاہد عالم عامل کامل مکمل جامع بین الشریعت و الطریقت کا ارشاد (جو حسب تشریح بالامستندہ لائل قرآنیہ و احادیث نبویہ ہے) اگر قابل تسلیم نہیں ہے تو خیر و ما علینا الا البلاغ احمد رضا اس تشریح سے حضرت جامی علیہ الرحمۃ کا و سرا شعر جو مولانا روم علیہ الرحمۃ کے وصف میں صادر ہوا ہے سہ

من چ گویم وصف آن عالیناب نیست پیغمبر و لے در کتاب کا مفہوم بھی ثابت ہو گیا۔

اسی ہم مل شعر ابتدائی کی شرح کی طرف رجوع کرتے ہیں (بنو اہل امر) اس کا معنی رئیسین ہے بنو کا بے یار میوں کے محاورے کی رو سے ہمارے کے صنیے کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ کیونکہ (مثنوی) اصلی صیغہ امر ہے اور بے زائدین

اس بے کی زیادت بے معنی نہیں ہے شنو اور بشنو میں فرق یہ ہے کہ صرف نفا
 رشنو بغیر بے وہ قوت حکم میں نہیں پیدا کر سکتا ہے جو قوت کہ نفا (بشنو)
 میں پچاس بے کہ ہر کلمے میں حروف کی زیادت از روئے لغت مزید
 معنی پر دلالت کرتی ہے۔ (بشنو) میں بمقابلہ (شنو) ایک حرف بے زاید
 اور اس کا ضرور کوئی معنی محض حکم کے معنی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لہذا
 بشنو میں ایک تاکیدی معنی کی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اسطرخ سبجے کی
 تفسیر سے بھی ایک تاکیدی معنی پیدا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے کہا (مشنو)
 معمولی بچے میں اور دوسرے نے کہا (شنو) بلند بچے میں اور نون کی حرکت
 دراز کر کے ضرور ان دونوں کے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے جس کو سننے
 والا اچھی طرح پہچان لیتا اور جان لیتا بلند بچے کا حکم تاکیدی ہے۔ اس کی تکمیل
 ضروری ہے اگر تکمیل نہ ہو تو حکم دینے والے کی نارضا مندی کا سبب ہوگا
 میں ہی فرق شنو اور بشنو میں ہے۔ بشنو میں نسبت شنو کے زیادہ تاکیدی
 اور تنبیہ کا معنی پوشیدہ ہے۔ مولانا علیہ الرحمۃ کا ارشادہ بلفظ بشنو مخاطب
 کو متنبہ اور اپنے سننے کی طرف متوجہ ہونے کی تاکید کر رہا ہے۔ اور میں ایک
 نادرجن اتفاق یہ ہے کہ مولانا نے اپنی مثنوی کی ابتدا حرف بے سے کی ہے۔
 جس طرح کہ کلام مجید کی ابتدا حرف یے سے ہوئی ہے۔

حقیقت حرف با

حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے انھیں حروف ہی کو انھیں مراتب وجود کے مقابلے میں قائم

فرمایا ہے چنانچہ الف کو مرتبہ ذات حق کے مقابل میں قائم کیا ہے جو وجود کا
 پہلا مرتبہ ہے۔ اور حرف باکو عقل کل کے مقابل میں جو وجود کا دوسرا مرتبہ ہے
 اور عقل کل سے تمام کائنات کے ظہور کا ورازہ کھول دیا گیا ہے۔ اسی
 عقل کل کو روح محمدی اور محمدی عقل محمدی قلم اعلیٰ نفس محمدی کے متعدد
 ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ عقل کل کے متعدد پہلو ہیں ہر
 پہلو کے لحاظ سے اس کا ایک ایک علیحدہ نام رکھا گیا ہے جس کی تفصیل
 انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مناسب مقام پر آجائے گی۔ چونکہ عقل کل سے کائنات
 کی کتاب کی اقتضاح (ابتداء) ہوئی ہے اور حرف با عقل کل کے مقابل میں قائم
 کیا گیا ہے۔ اس لئے خدا کے پاک نے حرف با سے اپنی کتاب قرآن مجید
 کی اقتضاح کی ہے۔ جس طرح مرتبہ عقل کل کے حجم میں تمام کائنات کا اور نعت
 مندرج ہے اسی طرح با کے اندر تمام آسمانی الہی کتب اس مندرج میں مقبول
 امیر المؤمنین عیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کہ جو کچھ آسمانی الہی کتابوں میں ہے وہ
 تمام قرآن پاک میں جمع ہے۔ اور جو قرآن پاک میں ہے وہ سورۃ فاتحہ
 میں اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ
 میں ہے۔ اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بایں ہے۔

حقیقت نقطہ با

نقطہ تمام مکتوبی حروف و کلمہ و کلام آیت و سورۃ و کتاب کا جامع ہے۔ اور
 ازل سے لیکر ابد تک جتنے حروف یا کلمے کہے گئے ہیں یا کہے جائیں گے
 سب اسی نقطے کے مظاہر ہیں بلکہ حروف و کلمات ازل و ابدی اسی

نقطے کی صورتیں ہیں اور اسی نقطے کے جلوے نہیں ہیں بلکہ نہ کوئی حرف ہے نہ کوئی کلمہ جو کچھ بھی ایک ہی نقطہ ہے۔ باقی جملہ حروف و کلمات اس نقطے کے وہی صورتیں ہیں۔ دیکھو جب یہ نقطہ دوم تب ظاہر ہو کر خود سے مل جاتا ہے تو خط کی وہی شکل پیدا ہو جاتی ہے اب یہ وہی خط کی صورت نقطے کی صورت پر حجاب ہو گئی ہے۔ اس وقت نقطہ نظر سے پوشیدہ ہو گیا جب آپ نے اس وہی صورت پر نظر ڈالی تو چھینے لگے خط خط۔ حالانکہ یہ خط ہی نہ خط کا وجود۔ موجود حقیقت میں وہی نقطہ ہے۔ مگر مکرر جلوہ فرما ہو کر خط کا وہی لباس پہن لیا ہے۔ دیکھو (۰) ایک نقطہ ہے (۰) یہ بھی ایک وہی نقطہ اب یہ دیکھو (۰) (۰) وہیں یعنی اسی ایک ہی نقطے نے دوم تب ظہور فرمایا ہے تو خط صرف باہم دونوں نقطوں کے ملنے سے پیدا ہوا ہے مگر خط خارج میں پیدا ہوا نہ ہوگا۔ صرف وہیں میں ملا وجود نمود میں آ رہا ہے۔ جب دونوں نقطوں کو جدا کر دو تو پھر خط کی صورت وہی فانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب طرح اس خط کا وجود اور اس کی بقا وہی تھی اسی طرح اس کا عدم اور اس کی فنا بھی وہی ہے۔ خط حقیقت میں نہ موجود تھا نہ اس نے بقا پائی تھی اس کا وجود و بقا اور اس کا عدم و فنا وہم ہی وہم ہیں۔ تھا۔ اور ہے خارج میں جو نقطہ موجود ہے سو ہے خط کی صورت میں بھی وہی تھا اور جدا ہو کر بھی وہی موجود ہے۔ کیونکہ موجود کبھی معدوم نہیں ہوتا اور معدوم کبھی موجود نہیں ہوتا۔ خط کا وجود بھی وہی تھا اور عدم بھی خط نہ کبھی موجود ہوا نہ معدوم نہ بقا پائی نہ فنا کا اثر لیا ازل سے لیکر عدم تک معدوم ہی معدوم ہے اسی طرح الف با وجہ حروف بھی کا

وجود وہی وجود ہے۔ درحقیقت ان صورتوں کے لباس وہی ہیں نقطے کا ہی ظہور اور جلوہ اور کرشمہ ہے تو ظاہر ہو کہ ازل سے لیکر اب تک جتنے حروف یا کلمات یا کتب مکتوب ہیں جلد کے جلد صرف ایک ہی نقطے کے جلوے ہیں اور ایک ہی نقطہ ہے۔

الطباق جامعیت حقیقت محضی با جامعیت نقطہ

دیکھو سیاہی جب داوا تہیں ہے تو سیاہی اس مرتبہ کی کسی حرف یا کلمے کی صورت میں ظاہر ہو سکی قابلیت اور استعداد نہیں رکھتی ہے اگرچہ جلد حروف و کلمات کی صورتیں اس کے اندر ہیں مگر میں سیاہی میں سیاہی سے جدا نہیں ہے اور اس طرح کوئی حرف دوسرے حرف سے جدا نہیں ہے۔ الف بے جیم جلد حروف اس سیاہی کے مرتبہ میں ایک دوسرے کے عین میں کوئی حرف کسی حرف سے جدا نہیں لیکن سیاہی میں (باوجود اسکے کہ جسکے حروف و کلمات اسکے اندر مندرج ہیں) کسی صورت پر ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد نہیں ہے اس مرتبہ کو ذات سیاہی کا مرتبہ سمجھو۔ پھر جب سیاہی قلم کی نوک پر نقطے کی صورت میں جلوہ گر ہوئی ہے تو اس نقطے کی صورتیں ہر حرف کلمے کی صورتیں ظاہر ہو سکی قابلیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہیں اگرچہ اس نقطے کی صورتیں بھی تمام حروف و کلمات مندرج ہیں اور ہر حرف یا کلمے کی صورت دوسرے حرف یا کلمے کی صورت سے جدا نہیں ہے جس طرح سیاہی میں ہر حرف دوسرے حرف کا عین تھا اس طرح اس نقطے کی صورت میں بھی عین ہے۔

اور یہ نقطہ خود میں سیاہی ہے مگر فرق یہ ہے کہ ذات سیاہی کی صورت سے ہمارے عقل اور ذہن میں جدا ہے اس واسطے کہ جب ہم سیاہی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے آئینے میں سیاہی کی ایک خاص صورت پیدا ہو جاتی ہے اور نقطے کا نام سنتے ہیں تو نقطے کی ایک خاص صورت ہمارے آئینہ ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صورت نقطے کی سیاہی کی صورت سے جدا ہے اب سیاہی دو صورت میں نمایاں ہے۔ ایک خود سیاہی کی صورت دوسرے نقطے کی صورت ہر صورت کے مقابل میں اس کا ایک ایک نام جدا جدا پیدا ہو گیا ہے۔ سیاہی ایک ہی ہے جو نقطہ ہے وہ سیاہی ہے جو سیاہی ہے وہی نقطہ ہے۔ مگر صورت کے لحاظ سے اب سیاہی ایک سے دو ہو گئی اور اس کے دو نام بھی ہو گئے۔ ایک سیاہی دوسرا نقطہ۔ مگر سیاہی کی صورت میں کسی حرف کی صورت پر ظاہر ہونے کی قابلیت ہے نہ استعداد۔ لیکن نقطے کی صورت میں جب سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس صورت نقطہ میں ظاہر اور استعداد بھی پیدا کر لیتی ہے اب نقطہ حسب ارادہ کاتب جس کے لحاظ سے جیسے میں قلم ہے ہر حرف یا تلمے کی صورت میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ جیسے اب تک مفردات کی صورت میں یا آ یا کیا کھایا یا وغیرہ مرکبات کی صورت میں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ا۔ ب۔ حرف ہے کھایا۔ یا۔ کلمہ ہے لیکن صورت کے لحاظ سے نقطے سے جدا جس طرح نقطہ سیاہی سے جدا تھا۔ مگر حقیقت کی رد سے سیاہی نقطہ ا۔ ب۔ کھایا یا وغیرہ

جملہ حروف و کلمات ازل سے لیکر اب تک صرف سیاہی ہی سیاہی ہے۔
 لیکن سیاہی ان حروف و کلمات کے جدا جدا لباس میں ظاہر ہو رہی ہے۔
 سیاہی کی حقیقت ایک سے دو نہیں ہوتی مگر لباس (صورت) غیر محدود
 ہے اس لئے سیاہی کے نام بھی اس لباس کے مرتبہ میں بغیر عدد میں اور ہر
 حرف یا کلمہ کی صورت میں سیاہی کا جلوہ ہے۔ اس طرح حقیقت محمدیہ
 علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام قائم مقام نقطہ باب ہے جو ہر صورت
 کے لباس میں ظاہر ہونے کی قابلیت رکھتی ہے یہ استعداد اور قابلیت
 مرتبہ ذات حق میں نہیں ہے جیسے سیاہی کسی حرف یا کلمے کی صورت
 میں ظاہر ہونے کی استعداد نہیں ہے۔ و حالانکہ جملہ حروف مفردہ و
 کلمات مرکب سیاہی کے اندر ہیں اس طرح جملہ ذات کائنات کی صورتیں
 ذات حق میں ہیں ذات حق اور باہم ہر ذرہ دوسرے ذرہ کا عین ہے
 جب خداے پاک نے مرتبہ ذات (احدیت) سے مرتبہ وحدت
 (حقیقت محمدیہ) کی صورت پر کھلی کی تو اس مرتبہ حقیقت محمدیہ میں ہر
 صورت پر ظاہر ہونے اور ہر صورت کا لباس پہننے کی قابلیت اور استعداد
 ذات میں پائی گئی۔ لیکن اس مرتبہ حقیقت محمدیہ میں مثل نقطہ سیاہی ہر ذرہ
 کی صورت عین حقیقت محمدیہ تھی اور اس طرح ہر صورت دوسری
 صورت کی بھی عین تھی کوئی صورت مبینہ نہ تھی بلکہ ہر صورت اس مرتبہ
 حقیقت محمدیہ میں عین ذات تھی جیسے ہر حرف اور ہر کلمہ نقطے کی صورتیں
 عین سیاہی تھا اور دوسرے حروف یا کلمات کا بھی عین تھا اور ہر حرف ذات

سیاہی اور صورت نقطہ میں استعداد اور قابلیت کا فرق ہے۔ اس طرح مرتبہ ذات حق (احدیت) اور مرتبہ وحدت (حقیقت محمدیہ) میں صرف قابلیت اور استعداد کی تمیز ہے والاچود وحدت ہے وہی احدیت ہے۔ اور جو وحدت ہے وہی وحدت بطرح جو سیاہی ہے وہی نقطہ ہے اور جو نقطہ ہے وہی سیاہی ہے۔ اور جس طرح نقطے سے جلد حروف مفرودہ و مرکبات کا ظہور ازل سے لیکر اب تک ہو گا اسی طرح حقیقت محمدیہ کے نقطے سے ازل سے لیکر اب تک غیر مثنوی ذرات کائنات کی صورتوں کا ظہور ہوتا رہے گا اور ہر ذرہ کی صورت درحقیقت حقیقت محمدیہ کا لباس ہے۔ ہر لباس میں اویسی ایک ہی حقیقت محمدیہ کا جلوہ ہے اور ہر صورت اویسی حقیقت محمدیہ کے نور سے بنی ہے اس لئے ارشاد مبارک ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری اُس بیان سے محمد ثنایت ہوا کہ حسب ارشاد حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ جلالہ کائنات انبی و ابدی نقطے کے اندر سدرج و منبرج ہے۔ خدا سے پاک نے اپنے کلام مقدس کی افشاح بہ وحی جلی اس حرف با سے جوگی ہے ایسی راز مرستہ کی طرف سارے عالم کو متوجہ فرما دیا ہے اور حضرت مولانا موم علیہ الرحمۃ کی زبان فیض ترجمان سے بہ وحی جلی (اہام کتاب ثنوی کی ابتدا بھی اسی حرف با سے کرا دی ہے۔ تاکہ وحی جلی وحی جلی سے مطابقت پیدا کر لے۔

حرف باو سے افتتاح کتاب الشد کی وجہ

حرف ۱۱ میں تکبیر اور رفعت اور استقامت ہے اور حرف (ب) میں انکسار اور تواضع اور سقوط (گر کرنا) اور خدا سے پاک کی عادت ہے کہ میں بکروضعہ میں تواضع جس نے تکبیر کیا اس کو گرا دیا اور جس نے تواضع ذکر جانا، اختیار کیا اس کو بلند کر دیا۔ اس واسطے حرف (ب) سے خدا سے پاک نے اس کتاب کا افتتاح فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ حرف با الصاق اور انفصال کی خاصیت کہتا ہے اس وجہ سے وہ دوسرے حروف سے مل جاتا ہے جو صلہ رحم کے معنی سے مطابق ہے بخلاف حرف الف وہ تو کبھی کسی حرف سے نہیں ملتا جو قطع رحم سے موافق ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حرف با ہمیشہ کسور رہتا ہے جو نہ کی کا زیور ہے اور جس سے ملتا ہے اس کو بھی کسور کرتا ہے بلکہ اس سے ملنے والے سے جو ملتا ہے اس کو بھی کسور کرتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف با تو اسم سے ملا اور اوص کو کسور کر دیا اور جب لفظ اللہ اسم سے ملا وہ بھی کسور ہوا۔ لفظ اللہ کا تاج ہوا اور رحیم رحمن سے ملا تو دیکھے یا کے کسر سے اسم اور لفظ اللہ اور لفظ رحمن اور لفظ رحیم میں کسر آگیا اور جو کسر اختیار کرتا ہے اس کو خدا سے پاک اپنا مقرب بنا لیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا انا عند المنکرة قلوبہم میں ٹوٹے پھوٹے دلوں کے پاس ہوں جب حرف با خود کسور ہو کر دوسروں کو بھی اپنی کسر تواضع سے متاثر کر دیتا ہے اور صورت اور معنی میں انکسار اس کی خاصیت ہے تو خدا سے پاک نے اس حرف با کو جملہ حروف بھی جس سے اپنی کتاب کی افتتاح کے لئے پسند فرمایا اور

اس کو اس عزت اور فخر سے نواز تا کہ ہر گان خدا اس سے واقف ہو کر مذہب
 ہو جائیں اور انکساری پیدا کریں اور انکسار کے رنگ سے اپنے ہم صحبت بھائیوں
 کو بھی رنگین جس کی وجہ سے وہ خود اور اس کے ساتھی بھائی خدا سے پاک
 کے مقرب اور مقبول نہ رہے بھائیوں جو بھی وجہ یہ کہ حرف با شغوی سے نیتے
 مخرج انسان کے لب ہیں اگرچہ حرف میں بھی شغوی ہے لیکن دونوں لب حرف
 ما کے تلفظ سے جس قدر کہتے ہیں نیم کے تلفظ سے نہیں کھلتے اور یہ بات فطری ہے
 کہ متکسر ادعا فخر انسان کا منہ کیل درجہ کی انکسار تو وضع کی وقت کھل جائے اور
 اور سب سے پہلے انسان کا منہ اسی حرف با سے کھلا جس وقت کہ خدا سے پاک نے
 الست برکھم فرمایا تو انسان نے غی سے منہ کھولا اس کی ربوبیت اور اپنی عبودیت
 کا اقرار کیا دیکھو خدا سے پاک نے جب انسان سے پہلے پہل کلام کیا تو اس کلام
 کی ابتدا الف سے کی جو کبریا و عظمت و جلال پر دلالت کرتا ہے یعنی الست برکھم
 کبریا کی شان ہے اس نے اپنی شان کا اظہار فرمایا اور انسان نے اس
 کا جواب جو دیا تو حرف با سے اپنے جواب کی افتتاح کی اور کہا ربیعہ جو کہ حرف
 بے میں انکسار اور گریہ اور تواضع ہے جو عبودیت کا زور ہے تو خدا سے
 پاک نے اپنی کتاب کو حرف با سے کھولی اسطرح مولانا نے اپنی کتاب شری
 کی افتتاح بھی حضرت حق تعالیٰ کی اتباع میں اسی حرف با سے کی دھندا
 هو المقصود عن الاطالۃ فی هذا الباب
 واللہ اعلم بالصواب

فضیلت سماع بر بصر

کان آنکھ سے افضل ہے اس لئے کہ آنکھ صرف اپنے مقابل کے اشیا کا مشاہدہ کر سکتی ہے گو یا اپنے مقابل کے سمت میں مفید ہے لیکن کان ہر سمت سے بلا تفریق اپنے محبوب (ادواز) کا وصال حاصل کر سکتا ہے اور اس سے لذت پا سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کان حقیقہ کے کلام سننے کا شرف حاصل کر سکتا ہے مگر آنکھ محروم ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آواز سنی مگر ان کی آنکھ اپنے محبوب کا مشاہدہ کر سکی تیسری وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کے کلام راسخ بر کلمہ کا شرف کان ہی نے حاصل کیا چوتھی وجہ یہ ہے کہ کان ہی کے توسط سے ہر شئی عدم سے وجود میں آئی ہے کیونکہ کلام کن کو سن کر ہر شئی نے وجود کی طلعت پہنچی ہے گو یا کان ہی کی بدولت ہر شئی کو ہستی نصیب ہوئی ہے اس لئے قرآن پاک میں جہاں سمیع و بصیر کا ذکر آیا ہے تو خدا نے پاک نے سمیع کو بصر پر مقدم کر دیا ہے جیسے ہو السمیع البصیر کی مقام پر قرآن پاک نے سمیع کو بصر سے مؤخر نہیں کیا ہر جگہ سمیع بصر پر مقدم ہے کہیں ہو البصر السمیع نہیں آیا جس سے صاف ظاہر ہوا کہ کان آنکھ سے حب تقریب بالافضل ہے مولانا علیہ الرحمۃ نے کان ہی کے ذریعہ سے اپنے اسرار کو نفاذِ طبع کے دل میں اتار دیا ہے کیونکہ جعفر کے کمالات ظاہری یا علم و ارشادات استاد و میر کا مل کیے ہیں کان کے ذریعہ ہی سے طالب علم و مرید صادق کے دل میں اتر جاتے ہیں آنکھ اس سے محروم ہے بیچ و شرار الدین (عہدِ ظل و شب و کشادہ نظم و نسق جلا و دنیوی و دینی

کا پڑا حصہ کان ہی سے متعلق ہے (لا زنی) نے وہ نکل ہے جسکے اندر وہی مغز تو کالکر ایک خاص قسم کا جاما بنایا جاتا ہے جس کو باجسنے والا اپنے منہ میں رکھ کر اپنی سانس سے بچاتا ہے جس کا ایک حصہ منہ باجسنے والے کے منہ میں ہوتا ہے اور دوسرے سینے سے سرخلی اواز نکلتی ہے اور اس آواز کا معنی سننے والا اپنی استعداد اور کچھ اور خیال کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو پھر یہ آواز اس کے خیال کے موافق کیفیت پیدا کر لیتی ہے اور اس کے خیال کے موافق ہی اس کو خوش کر دیتی ہے اگر سننے والا بار کے وصل میں متفرق ہے تو وصال حالات اور اس کے ذائقہ اور لذت کی پر لطف کیفیات نیکر اس کے کان کے ذریعہ اس کے دل و دماغ میں اثر پاتی ہے اور پھر اس کے خوشی اور سرور اور فرحت و لذت سے وہ متاثر ہو کر ناچنے کو دینے والیاں بجانے اور خوشی کے نعرے مارنے میں بے اختیار مصروف ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات میں بے خودیہ ہوش مجنونانہ حرکات بھی اوس سے صادر ہونے لگتے ہیں۔ اگر سننے والا بار کی جدائی میں مبتلا ہے اور فراق کے خنجر سے اس کا دل و جگر زخمی ہے تو اس آواز سے اوس کے زخموں پر نمک پڑ جاتا ہے ہر تو وہ بے چین ہو کر چیخے پکارے رہنے پلانے پاتھ پاؤں پٹختے زمین پر بغیر لوٹے سینہ پیٹنے سر جھوٹ لینے دیوانہ کی طرح کہنے میں ٹھہک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سننے والا کسی نابالغ عشق میں مبتلا ہے تو اس نایک واقعات اور اوس معشوقہ مجاز کے ناز و خنجرنے کی تصویر اس آواز نے سے نیکر نہیں نابالغ خیال میں متفرق ہو جاتا ہے۔ اگر سننے والا خدا سے پاک یا رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شفیق ہے۔

نواس آواز سے ان کی رافت و شفقت انعام و اکرام احسان اور تجلیات انوار
و محاسن اخلاق اور اس کے وصل و فراق کے مضمون کا ذوق و لذت درد
سوز حاصل کر کے اس لذت میں یا اوس درد میں سراپا ڈوب جاتا ہے کبھی روچھا
کبھی ہنسا ہے کبھی چھینا ہے کبھی کودتا اور کبھی ناجیتا ہے انحال میں ہر سینے والا اس
آواز کی تصویر اپنے خیال کے آئینہ میں لے لیتا اور اپنے خیال کے رنگ میں رنگ
لیتا ہے۔

مختصر حقیقت سماع

جب مولانا علیہ الرحمۃ نے نئے کی آواز سننے کی طرف اپنے مخاطب کو متوجہ
کرایا ہے تو ضرور ہو گا کہ مختصر سماع کی حقیقت اور اس کے حکم اور اثر کو بیان کر دیا
جائے تری آواز جو کسی حرف یا کلمہ کی کیفیت سے خالی ہو خواہ وہ کسی انسان کی
ہو یا حیوان یا پرند یا جامد (دو ہوتا تھا یا نبات درخت کی خواہ وہ سرپئی ہو یا ہڈ
جھونڈی اس کا نسبتاً بلا قید بچے پورے جوان حتیٰ غیر منفی سب کو جائز اس وقت
تک ہے کہ اس آواز کا کوئی معنی نہ لیا جائے صرف ایک سرپئی یا جھونڈی آواز
ہی آواز ہے اور اس۔ اگر اس آواز سے نئے والا اپنے خیال میں بلا واسطہ صرف
یا کلمہ تری آواز سے اس آواز کو اپنے خیال میں کسی کلمہ کے سانچے میں
ڈھال کر کوئی معنی نکال لیتا ہے تو یہ خیالی کلمہ یا معنی دو حال سے خالی نہیں
ہو گا پاک ہو گا اگر خیال پاک ہے پلید ہو گا اگر خیال پلید ہے کیونکہ یہ آواز
نئے دالے کے خیال کے تابع ہے اور اس کے خیال کے سانچے میں
ڈھلکر اس کے خیال کی صورت بیکر نکلتی ہے خواہ آواز سرپئی ہو یا جھونڈی

لیکن اس وقت خیال کے زیر اثر ہے جو سننے والے کے خیال کا رنگ ہے وہی رنگ اس آواز کا ہے سریلی ہو یا بھونڈی ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ پاک خیال میں پاک ہے اور حلال ہے پلید میں پلید ہے اور حرام ہے اور بٹی شان اور بٹی حکم ہے اس آواز کا جو حرف یا کلمے کی صورت میں ہوتی ہے اگر کلمات پاک ہیں تو اس کا ساگو وہ آواز سریلی ہو یا بھونڈی حلال ہے اور اگر کلمات ناپاک ہیں تو حرام ہے ۔ یہاں اور بھی ایک تفصیل طلب ہے وہ یہ ہے اگر کلمات منہر ہوں یا منہر سریلی آواز میں ہوں یا بھونڈی مگر اس میں کسی معشوق کے حق اور اس کے ناز و ادا اور اس کی آنکھ اور پیشانی اور زخار باوہل کی لذت یا فراق کی تکلیف یا اس کے کرتے غم سے وغیرہ وغیرہ کا سامان ہے یا بام دے سانی صراحی ٹھکانہ تو اس کی علت و حرمت بھی سمجھنے والے کی حالت سے متعلق ہے اگر اس کا سننے والا کسی اجنبی عورت کا عاشق اور شفیق ہے تو ضرور اس کے سینے سے اس کے دل میں ایک جوش اور ایک ہیجان پیدا ہو جائیگا علی الخصوص سریلی آواز تو ایسا ہیجان اور ایسا دلولہ اپنے ساتھ لیکر آتی ہے ۔

سریلی آواز کا اثر

آپ نے جفاقی کے پتھر کو دیکھا اور ضرور دیکھا ہے کہ اس کے اندر لگ کی چنگاری جھپی ہوئی ہیں لیکن جب وہ کسی لوہے سے ٹکرائے گا تو اس کے اندر کی آتش چنگاریاں باہر کود پڑتی ہیں اور جس مقابل کی چیز زیر گرنی ہیں اگر وہ جلد اثر لینے کے قابل ہے جیسے روٹی یا پھوس تو اس کو مشتعل کر دیتی ہیں اور

ایک جنگاری سے ایک تین بہار بجاتا ہے اسی طرح خدائے پاک نے سر ملی
 آواز کو اس لوہے کے قائم مقام بنایا ہے جو جفاکے تپہ پر ٹکڑ ٹکڑ کر اس
 کے اندر کی آگ باہر نکال کر بڑکا دیتا ہے اور دل کو قائم مقام جفاکے پتھر
 کے بنایا ہے۔ اور اس کے اندر عشق و محبت کی آگ دیا رکھی ہے جیسا دل
 پر سر ملی آواز کی فکر لگتی ہے گو وہ آواز حرف یا کلمات سے کیفت ہے یا صرف
 آواز ہی آواز ہے جیسے کسی لوہے یا تار یا چرخ کی آواز یا کسی انسان حیوان
 یا پرند کی نرمی سر ملی آواز اس سر ملی آواز کی فکر کے ساتھ ہی دل کے اندر
 کی آگ جفاکے پتھر کے طرح دل سے باہر کو دھڑکتی ہے اور اس سننے والے
 عاشق کے دل و دماغ جگر بلکہ سارے بدن میں آگ پھونکتی ہے جس کی
 وجہ سے وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور مجنونانہ حرکات اس سے صادر ہونے
 لگتے ہیں گو وہ تار سے ناچتا ہے جیسا ہے لوہا سے سینہ کو بلی کرنا ہے جس کی وجہ
 سے اس کے دل کا جوش نرمی کرتا ہے اور عاشق کی طلب اس کو دیوانہ
 بنا دیتی ہے خدائے پاک نے عشق کی آگ انسان کے دھڑکنے والے دل سے
 رکھی ہے اور ہر انسان کا دل اس آتش کا خزانہ ہے بلکہ حیات جس کا نام
 ہے ہی عشق ہے لیکن اس عشق کے تعلقات دینی یا عشق جن سے غفلت
 رکھتا ہے متعدد ہیں۔ ان میں پٹیا بھائی بیوی عزت و خضع زراعت
 تجارت مکان و مکان میں بکری گھوڑا شکاری کتالی وغیرہ جن کی محبت شرعاً
 حلال ہے شراب خمار چوری اجنبی عورت یا مرد وغیرہ کی محبت جو حرام ہے
 استاد میر کا دل رسول حق صلعم خدائے پاک جن کی محبت واجب اور شرط ایمان

ان محبت کے متعلقوں کی اختلاف سے سماع کے سینے میں بھی احکام مختلف ہو گئے ہیں جن کی محبت شرعاً جائز ہے ان سے محبت رکھنے والے کو سماع سننا جائز ہے اور جن کی محبت واجب ہے ان سے محبت رکھنے والے کو سماع کا سنا واجب ہے کیونکہ واجب کا مقدمہ یعنی و ذریعہ ہی واجب ہوتا ہے جن سے محبت پیدا کرنا نیکہ اور ان کی طرف میل پیدا کرنا ہی حرام ہے اور ان سے محبت یا میل پیدا کرتے والے کو سر ملی آواز کا سنا حرام ہے پس فقہ شریعی کے اس حکم کا (حلال) نلاحظہ و حرام تغیر ہے یعنی جو سماع سینے کی اہلیت و قابلیت رکھتا ہے اس کی حلال ہے اور جو اہلیت نہیں رکھتا ہے یعنی اس کا دل حرام چیز سے متعلق ہے اور حرام کے جذبات اس کے دل میں بھرے ہوئے ہیں اس کو سماع حرام ہے پس معلوم ہوا کہ سر ملی آواز کسی شے کی ہو اور یا معنی یا پاکلمہ ہو یا بے معنی بے الفاظ و کلمات جس کے دل میں نیک جذبات ہیں اس کو اس کا سنا حلال ہے جس کے دل میں حرام جذبات ہیں اس کو حرام ہے کیونکہ سر ملی آواز سے جب دل مکرانا ہے تو اس نے اندر کے جذبات جہان کی چنگاریوں کی طرح دل کے اندر سے کود کر مقابل کی شے کو جلا دیتے ہیں اور سر اپا اس صاحب دل کے اندر آگ بھڑکا دیتے ہیں۔

سینے والا لیل سے یا نہیں

اس کی تیسر خود سینے والے کے حوالہ ہے دوسرا آدمی اہل ذنابل کی شناخت سے قاصر ہے اس کے پاس اہل ذنابل کی شناخت کے لئے کوئی معیار نہیں ہے حالات ظاہری یا اس سینے والے کے گذشتہ واقعات صحیح معیار

نہیں بن سکے کیونکہ دل بہت جلد ٹپٹی کھاجاتا ہے یہی دل جو ایک طرف مٹتا
 دوسری جانب بھر جاتا ہے اور آخری حالت ہی خدا سے پاک کے پاس مقرب ہے
 والا اعتبار الخواتم یعنی آخری حالتوں کا ہی اعتبار ہے اور زیادہ تر معتبر حالت
 موجودہ ہے حالت موجودہ میں اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو اس وقت اس کو
 آب شرابی کہہ سکتے ہیں جب دوسری حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس
 وقت میں آب اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے بلکہ آب بر واجب ہے کہ اس کو اس
 وقت نمازی کا خطاب بن کیونکہ خدا سے پاک کی محلی حاکم ہے جس وقت جو محلی
 جبر ہوئی ہے اس وقت وہ اس محلی کا محکوم اور اس کا بندہ ہے شراب پیئے
 وقت محلی حلالی کا بندہ نہ آب نماز پڑھتے وقت محلی حلالی کا غلام ہے ہر بندے
 کو اس کے مالک کے ساتھ مستحب کر دینا ہی امر واجب ہے حلالی کو حلالی کا
 بندہ اور حلالی کو حلالی کا بندہ قرار دینا اور شریعت میں داخل ہے دیکھو اگر
 بحالت نماز یہ نمازی جس نے اس سے پیئے شراب پی محلی مر جائے تو ظاہر شریعت
 میں آب اس کو کس خطاب سے یاد فرمائیں گے اور شریعت خیرانے اس وقت
 اس کو کن بندگان خدا میں شریک فرمایا ہے اسی طرح اگر نمازی شراب پیتا
 ہے تو نماز کا وقت گزر چکا اب شراب پیئے میں مصروف ہے اور محلی حلالی کا
 محکوم و بندہ ہے اس وقت آب اس کو نمازی نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کا نام
 اس وقت شرابی ہے اگر اسی حالت میں مر جائے تو بے ایمان مر جائے گا
 کیونکہ بقول رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام شراب اور ایمان ایک بیٹ میں
 جمع نہیں ہوتے تو یہ مرنے والا محلی حلالی کا بندہ بکر مر گیا ہے اور عند اللہ

حالت آخری (حاکم) مستقر ہے نہ حالت سابقہ جس سے ظاہر ہوا کہ آپ کسی انسان کو حالات سابقہ کی وجہ سے جو بدتر حالات موجودہ کی شرف سے جو تکلیف محروم نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کے دلی جذبات کا یعنی علم حاصل کر سکیے کوئی صحیح معیار رکھتے ہیں پس اپنی صورت میں دلی حالات کا حوالہ -

ما جب دل ہی پر چھوڑ دو اور جو سماع شستا جو اس کی صلت و حرمت کا فیصلہ اسی کی دانش و علم و دل پر رکھ دو اور تم اس آئینہ کریمہ (ان) لیکن کا ذبا خلیلہ گذریدہ (الح) پر عمل کرو کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی جھوٹ کا وبال دین و دنیا میں اس کی ہلاکت کے لیے بہت کافی ہے اگر سچا ہے تو تم بظنی کے وبال میں گرفتار ہو جاؤ گے بہتر سے بہتر تمہارے حق میں حق ہے کلم ازم سکوت ہے اس کو اور اس کے عمل اور دانش کو خدا سے پاک کے حوالے کر دو اور تم جب اگر حق ظن نصیب نہ ہوا ہے تو سکوت اختیار کرو بھلا سمجھو نہ برا ہی طرح بھلا سمجھو نہ برا و ما علینا الا البلاغ خلاصہ یہ ہے کہ آواز نہ مری ہو یا بھونڈی یا بذات خود منہاج ہے مگر جب یہ آواز کسی ناجائز شرعی کے کلمات سے کیف ہوتا ہے تو اس کا سننا حرام ہے یا سینے والے کے خیالات غیر مشروع ہیں تو اس کے خیال کے عمل میں وہ حرام ہو جاتی ہے - اب ہم ہیئت مذکور کی تشریح کی طرف رجوع کرتے ہیں نے جب تک اپنے اندر دنی و دوسرے خالی نہیں ہوتی تو اس وقت تک کسی مبارک نے یا جس نے والے کے کلمات کا مظہر نہیں بنتی اسی طرح مرید صادق جب تک اپنی غرور و کبر رانی سے خالی نہیں ہوتا پیر کامل کے کلمات سے محروم رہتا ہے نے جب تک خالی نہیں ہوا ہے مقہر سے بچانے والے کی شیریں

لبوں کے وصال کا شرف حاصل نہیں کر سکتی ہے اسی طرح مرید صادق بھی پیر کامل کے تقرب سے بے بہرہ رہتا ہے خالی شدہ نے جس طرح سے نئے نئے لبوں میں اوس کے دم کے حواسے بے دم مردہ کی طرح ہو جاتی ہے تو مردہ دل سینے والوں کے حق میں دم عیسیٰ کا کام کرتی ہے اس طرح مرید صادق مردہ نہ کہ جب تک خود کو پیر کامل کے قبضے میں نہ دے دینگا اوس کے انقاس دوسروں کے لیے حیات بخش ہو سکیں گے اور اہل عالم کے دل اس کی طرف متل نہونگے مولانا نے مرید صادق کو نئے کی طرف اسی غرض سے متوجہ یہ نقطہ (مشورہ) کرایا ہے تاکہ مرید کی اس حالت سے عبرت حاصل کر کے استعداد تحصیل کمالات خود میں پیدا کرنے پر جملہ مطالب مذکورہ نے کے لغوی معنی باری سے تعلق رکھتے ہیں۔

نے سے مراد انسان کامل

اگر نے سے مرادی معنی سمجھ جائیں تو اس سے انسان کامل مراد ہے اور حقیقت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی ذات مقدس انسان کامل ہے اور دوسرے کسی انسان نے انسان کامل کا مضر خطاب اگر حاصل کیا ہے تو وہ وہی مقدس ہستی ہے جس نے ظاہر و باطن صورت و سیرت محمدی میں فناء کامل کا درجہ حاصل کر لیا ہے جس بہاں نے سے مراد ذات مقدس رسول صلعم ہے یا پیر کامل خانی فی الرسول یا خود مولانا کی ذات مبارک انسان کامل کی حقیقت کا تفصیلی بیان انشاء اللہ تعالیٰ اسی رسالہ میں اپنے عمل اور مقام پر آجائے گا صرف ضرورت وقت و مقام کے لحاظ مختصر تشریح یہ ہے کہ انسان

کامل وہ ذات مقدس ہے جو خدا سے پاک کی ذات اور تمام صفات کامل کا مظہر (آئینہ) ہو جس کے مشاہدہ سے خدا سے پاک کی ذات اور اس کے جملہ صفات و کمالات کا مشاہدہ ہو جائے اور ایسی مقدس ذات رسول مقبول مسلم کے سوا دونوں جہاں میں دوسرا کوئی نہیں ہے اور نہ ہو گا جس کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس رسالہ میں اس کے محل میں بفضلہ تعالیٰ شانہ بدلائل قاطعہ ثابت کر کے بتا سکیں گے۔

نے سے انسان کامل کو چند وجوہ سے مناسبت ہے ایک تو خالی ہونے میں کہ انسان کامل اپنی وہی مہمتی اور اس کے احکام اور آثار سے خالی ہے دوسری وجہ نسبت یہ ہے کہ جو حرکات و سکنات و اعمال و اقوال انسان کامل کے ہیں وہ جیسے خدا سے صادر ہوتے ہیں اور اسی ذات مقدس سے منسوب ہیں جس طرح نے کی اوارا اور اس کے کرشمہ نے نواز کے ذات سے منسوب اور اویسی سے صادر ہوتے ہیں حضرت حق تعالیٰ کا ارشاد مقدس حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں جو کلام مجید میں متعدد مقامات پر متعدد حالات میں صادر ہوا ہے وہ شاید عادل ہے کہ انسان کامل کی ذات مقدس فانی بذات حق اور صفات فانی بہ صفات حق اور افعال فانی بافعال حق ہیں اس کی ذات میں سراپا حضرت حق ہی کا تصرف ہے نہ زبان ان کی ہے نہ بیان ان کا ہے نہ بات ان کا ہے نہ حرکت ان کی ہے نہ دل ان کا ہے نہ غم ان کی ہے نہ روح ان کی ہے نہ حیات ان کی ہے جو کچھ ان میں ہے سراپا حق تعالیٰ ہی کا جلوہ ہے اور وہی ان میں مصروف ہے۔ دیکھو پڑھو

اور سمجھو اور ایمان لاؤ کہ یہ کیا ارشاد حق ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
 اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - وَمَا سَمِعْتَ اِذْ سَمِعْتَ وَلَكِنَّ
 اِلٰهَكَ سَمِیَ - اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَايِعُوْنَ
 اِلٰهَكَ یَا اِلٰهَ قُوْثٍ اَنْتَ یَهْمُ بِرَحْمَتِ سَمِیَ قَدَسِهِ لَا یَزَالُ
 عَسَدِیْ یَتَقَرَّبُ اِلَیَّ بِالْوَحْیِ اِلَیَّ اَجَبَهُ فَاِذَا الْحَبِیْثَةُ اَفْلَحَتْ
 سَمِعَهُ الَّذِیْ یَسْمَعُ بِهِ وَیُبْصِرُ الَّذِیْ یُبْصِرُ بِهِ وَیَسْمَعُ الَّذِیْ
 یَنْطِقُ بِهِ وَیَدُ الَّذِیْ یُبْطِشُ بِهَا وَرَجُلُهُ الَّذِیْ یَمْشِیْ بِهَا فِی
 یَسْمَعُ وَفِیْ یُبْصِرُ وَفِیْ یَنْطِقُ وَفِیْ یُبْطِشُ وَفِیْ یَمْشِیْ اور ایک
 روایت کے مطابق وَفِیْ یُعْطِلُ وَفِیْ یُعْطِلُهَا مِنْ اَلْاٰیٰتِ وَالْاَحَادِیْثِ
 الذِّ اَلِیَّ عَلٰی مَا یُنَیِّنَا هُمْ اَحْثَاوَدَلَا کُنَّا وَاِشَادَتَاوَلَا یُنَیِّنَا هُمْ
 اِنَّ اِلٰهَ تَعَالٰی اس کی تفصیل اسی رسالہ میں اپنے اپنے مقام پر پوری وضاحت
 سے ہدیہ ناظرین کر دیا ہے اِنَّمَا تَوَفِّیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ
 وَاَلِیْهِ اَتُوبُ

حقیقت جدائیا

جدائی مفرد ہے اور جدائی یا جمع مولانا کا ارشاد ہے کہ نے متعدد جدائیوں کی شکایت کرنا ہے۔ پہلی جدائی مرتبہ محم سے دک کہ اس مرتبہ میں وہ عین محم تھا جد ہو کر اکو سے کے مرتبہ میں آیا پھر اکو سے کی صورت سے جدا ہو کر بے کی شکل میں نکلا پھر بے کی شکل سے پھیلنا پھولنا درخت کی صورت پر پھونچا پھر درخت سے لکڑا اپنے اصل سے جدا ہوا پھر منہ کی طرف سے لکڑا سر سے جدا ہوا پھر اندرونی حصے سے خالی ہو کر جدا ہوا اور بالآخر کی صورت پائی اسی طرح انسان کامل متعدد جدائیوں کے بعد جمے جہیل بنکا ہے۔ پہلے مرتبہ ذات سے جدا ہوا جہاں یہ صین ذات تھا پھر ذات سے صفات کی صورت میں آیا اور صورت صفاتی سے جدا ہو کر فعل کی صورت اختیار کی اور فعل سے اثر کی صورت میں آیا پھر نجا۔ یہ منزلات قلند یہ ہے منزلات سالکین کی رو سے مرتبہ احدیت سے بیوقوفات سے جدا ہو کر مرتبہ قابلیات میں آیا قابلیات سے جدا ہو کر مرتبہ صو علمیہ میں ظاہر ہوا مرتبہ صو علمیہ سے مرتبہ ارواح اور مرتبہ ارواح سے جدا ہو کر مرتبہ مثال اور مثال سے جدا ہو کر مرتبہ شہادت میں جلوہ افروز ہوا۔

بالآخری سے بعض اہل المرادیات کے پاس مراد وہ بالآخری ہے جس کو حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ نے مولانا علیہ الرحمۃ کے کان میں دھکھ کر باجا ہوتا۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ مولانا کی صحبت میں چند روز رہ کر ان سے جدا ہو گئے مولانا ان کی تلاش میں وہ بدہ شہر شہر کمال شوق و اشتیاق دیدن بدلوں بھرتے رہے اتفاقاً ایک دن نے نوازوں کے حلقہ میں ان کو

دیکھا کہ نے نوازی میں مصروف ہیں جو ہی مولانا کی نظر ان پر پڑی بے ساختہ
 دوڑ کر ان کے قدموں پر گر پڑے اور سر رکھ دیا جب حضرت شمس نے پہچانا تو بانسری
 ان کے کان میں رکھ کر باخفا شروع کر دیا۔ مولانا کے ارشاد و تشوؤ نے سے بھی واقعہ
 مقصود ہے اور اس صورت میں تشوؤ کا خطاب خود مولانا کی ذات مقدس سے
 ہے خود کو خود مخاطب فرما رہے ہیں کہ سن نے اپنی جدائیوں کی کسی شکایت
 کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ نے میں کلام کی قابلیت نہیں ہے بلکہ نے نواز اس
 پردے میں متکلم ہے۔ اسی صورت میں نے کو متکلم نہانا بطریق مجاز ہے جیسے
 سبب کی بقیم سبب سے کیجاتی ہے یعنی بھی سبب کو سبب اور سبب کو
 سبب اور محل کو حال اور حال کو محل سے خطاب کرتے ہیں مثلاً جب
 ار فلک پر چھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پانی آیا حالانکہ پانی نہیں آیا اور آیا ہے
 لیکن ابر پانی کا محل ہے اور پانی حال ہے اسی طرح بانسری تو باجھنے والے
 کے کلام کا محل ہے اور کلام اس محل میں ظاہر ہوا ہے بانسری سے تشوؤ نہانے
 کا مقصود یہ ہے کہ بانسری باجھنے والے کے کلام کو سنو مولانا خود سے خود
 خطاب فرما رہے ہیں اور اپنے دل کو متنبہ اور مستعد کر رہے ہیں کہ سن
 حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ خود کس طرح ان جدائیوں کی شکایت اور ان
 کے صدموں کی شکایت فرما رہے ہیں۔ یعنی اے میرے نفس تجھ پر جو صدمہ
 اور مصیبتیں ان ایام جدائی۔ میں گزری ہیں اس میں تو ہی تنہا مبتلا نہیں
 تھا بلکہ خود حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ بھی ان جدائیوں کی مصیبتوں میں ستر
 شریک حال ہیں۔ میں تو اس نے کے پردے میں وہ اپنی جدائیوں اور

محبوبوں کی کس طرح شکایت اور حکایت فرما رہے ہیں تاکہ تجھ پر عشق حقیقی کی حقیقت کا اظہار ہو جائے اور ہر کہہ عاشق ریدہ معشوقہاں کا راز سکنت ہو جائے اور ذکر و نسبت ہم ہمیں است و جمال کا بھید کھل جائے عشق و محبت کے کز شعلوں کے بیان کا وقت آنے والا ہے انشاء اللہ تعالیٰ حضرات متکلمین کہ ہم اسی رسالہ میں عشق و محبت کے ہر فیصلہ و اثر کے متعلق بہت جی کھد کھر پوری تفصیل و ربط و شرح کے ساتھ قلم غیب سے کام لینگے اس مقام پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت مولانا علیہ الرحمۃ اور حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ و اصلان حق میں سے ہیں تو جدائی کی شکایت اور یہ آہ و زاری گریہ و نالہ کیسا اور اس کا کیا معنی ہے۔

جواب اعتراض آہ و زاری کا دل

اس کے متعدد وجوہ ہیں۔
 ۱۔ حقیقی اہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے (کل لوجہ)
 ۲۔ حق فی شان) ہر آن مصروف غیر مصروف آشنا نا آشنا یافت نہ یافت صبح و شام ہواؤں و کاسہ جورات کو تمہا لے کاسہ میں تھا وہی صبح میں ہے وہی بیاس ہے وہی سوز دہی آہ وہی نالہ وہی گداز سے ہر آن او دہر تبدیل لباس ہے اور اوھر اضطراب و اضطراب ہے ازل سے بکرا ابہ الا ناد اس کی یہی نیکی ہے اور عاشق دل سوختہ کو اوھر وہی غمین قرار نہیں سکون نہیں ممکن نہیں اگر عاشق کامل کو قرار و سکون نے گھیر لیا تو گویا اس کو فہد کر لیا اور اپنا غلام بنالیا اور اس سکون و قرار نے بت فکرا اس کو اپنی پرستش میں

منہمک کر دیا ہے اس لیے کہ سکون اسکو کسی خاص صورت یا حالت مرغوبہ مطلوبہ سے پیدا ہوا ہو گا اور یہ صورت اسوقت صورت بار تھی جب کہ اس صورت پر اس آن میں نگلی ہوئی تھی اب دوسری آن میں تودہ اس صورت سے نکل گیا صرف لباس نظر میں رہے گا اور صاحب لباس گم ایسی صورت میں اگر سالک کو اس صورت سے تنگین حاصل ہے تو محض لباس سے اور لباس کی پریش تو بت پرستی میں داخل ہے پس سالک صاحب سکون و قمر اربت پرست لباس پرست ہے اور یہ مکر الہی ہے خدائے پاک جن کو خود دودر کر دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنی کسی صورت لباس کی پریش میں جھوک دیتا ہے۔ اطمینان حفظنا بفضلک و ذکرک و حریک علی الصلوٰۃ والسلام۔

جس سے معلوم ہوا کہ کامل حقیقت میں وہی ہے کہ جو کسی مقام یا کسی حال یا کسی کیفیت یا کسی صورت یا کسی لذت کا بندہ نہیں ہے جس لباس میں وہ اپنے بار کو جس محل یا جس وقت میں پاتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے اور جب اس کا یا ر ایک ہی لباس یا صورت یا محل یا مقام کا پابند نہیں تو اس عاشق کامل کو ہر آن اضطراب ہے تلاش ہے بے قراری ہے اضطراب ہے آہ ہے نالہ ہے زاری ہے زخمی ہے نہ سکو نہ قرار اس لیے شیخ اکبر خلیفہ تعالیٰ عنہ نے مرثیہ کوین کو مرثیہ تنگین سے فصل مانا ہے۔

وجہ دوم خدائے پاک نے قبض و لمبط اس ہیبت کو اپنے خاص بندوں کی ترقی کا وسیلہ اور رعبہ بنایا ہے۔ قبض اور ہیبت کی نگلی میں عاشق صادق

کے شوق و طلب کا میدان وسیع ہو جاتا ہے اور واسن سینا وسیع ہوگا۔ اوتنا ہی علی کے
 یار کی اس میں غنجا بیٹھنے کی توفیق سبب کی حالت میں روزانہ بیٹھتا ہے اور بطوریکہ کتبلی میں صبح و شام
 وہ ہر سوم باپ بچے کو بعض وقت رلاتا بھی ہے اس واسطے اس کو اس کا رونا اس وقت بہت پیارا
 معلوم ہوتا ہے بچہ اس سے پٹنا چاہتا ہے اور وہ اس سے فرار کرتا اور مضطرب ہوتا ہے۔ اس سے
 باکچ صرف بچہ کی اس حالت و تیغاری و آواز دہری سے ایک خاص قسم کا لطف حاصل کرتا مفسر ہوتا ہے
 اسی طرح حق تعالیٰ شانہ جو محبوب حق تعالیٰ ہے اپنی ماں عشاق سے اسی قسم کا سامہ فرماتا ہے جس سے
 ان کی تیغاری و مضطرب آواز دہری کا شکر ملے اور ان کی طلب کے میدان کو وسیع اور ان کی آتش شوق کو شعل
 فرماتا ہے وہ دیداری نہائی و پرہیزی کہنی بازار خیریش و آتش ماتیزی کہنی
 مشاہدۃ الابرار میں انجلی والا استنار اس سے ایک غرض اور بھی ہے کہ کتبلی و دواہی سالک کی ذات
 و صفات کو نافذ کر دیکر اس غرض سے کہ سالک کی ذات فنا و بقا کی لذت سے استغناء کرے تاکہ وہ
 الکمال صیغہ الی خلق ہو کر دوسروں کے لئے شمع ہدایت بنے اس واسطے خدا نے پاک سالک کی ذات
 مقدس کو جس سے دو کام لینا چاہتا ہے اور مسند خلافت پر اس کو بٹھانا چاہتا ہے تو ان کی تربیت
 رفتہ رفتہ بخلی اور استنار کے ذریعہ سے فرماتا رہتا ہے۔ جیسے آفتاب کا طلوع و غروب اس
 حکمت پر مبنی ہے۔ اگر آفتاب غروب نہ ہوتا اور ہمیشہ ہمہ طرح طلوع ہی طلوع ہوتا تو پھر کبھی زمین کی
 زندگی ہوتی نہ ان کی پردہ و روش و ترقی حضرت مولانا علیہ الرحمۃ نے خود اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے
 سے بہر استقبائے این جسم چہ جان لمحہ درابر گرد و خور نہاں۔ آفتاب کا ابر
 میں نہاں ہونا بقائے جسم کے لئے ضرور ہے۔ اس طرح بخلی ذات حق کا طلوع و غروب اور بطون اور
 کشف حقان کی (سالکوں کی بقا اور پردہ و روش کیلئے) یہ ضرورت ہے۔ و ما توفیق فی
 لا یا اللہ عنیر تو کملت قولاً لکیر لایب و علی علیہ السلام